سلسلة استر اتيجيات الحركة الحيوية (٤)

65 29 : 15 21

محذحم الزاشيد

استر اتيجيات الحركة الحيوية (٤)

6529

إحياء فقه الدعوة

سلسلة استراتيجيات الحركة الحيوية

الرسالة الرابعة

ولادة الحركان

رصد لبزوغ اللمعائد الأولى وإرهاصات النشوء ومراقبت لنمو الرحفة التأسيسية ومراقبة لنمو الرحفة التأسيسية وطروء المزاحمة وسياق نضوج عمليات التحول ورؤية آثار الجمال وإبجاءات الأبعاد الهندسية في توليد الحركات

محمد أحمد الراشد

(اطلاقتى التجريدي في لوحث الغلاف))
في البيئة الداكنة العبوسة: تلوح مدارات الاستبشار
ومن خلال زخم الالتفاف تنشأ الحركات اطؤثرة
وظاهرة التدوير تكفل الثوليد الفوي
وقد تسخن الحركة... أو تكون خراء
وقد تسخن الحركة... أو تكون خراء
لكن ببقى أعلى منها وأجدر... هلال الجمال الإيماني الهادئ
بطل.. فيعكس على الحياة تورّه
وبطمئن بعض الجيمع
وبطمئن بعض الجيمع

الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م مقوق الطبع معفوظة مام العالم الكار :

عار الأمة للنشر والتونيخ

العملكة العربية السعودية

الرياض : ۰۰۹۲۲۱۳٤۸۱۹۰۰ - فاكس :۰۰۹۲۲۱۳٤۸۱۹۰۰ - ماكس :۰۰۹۲۲۲۲۸۱۹۰۰ - ماكس : ۹۲۲۲۲۸۱۰۵۷۸ - ۹۲۲۲۲۸۱۰۷۸

emal:alomh@gawab.com غير مسموح بإعدة نشر أو إنتاج هذا تكتب أو أي هزه منه ، أو تغزيته على لجهزة استرجاع أو استردك الكثرونية أو ميكانيكية ، أو نقل بأي وسيلة أخرى ، أو تصويره ، أو تسجيله على أي نحو ، بدون أغذ موافقة كتابية من دار التشر . ((الغلاف من فن الواشد)) □□ الحركة الحيوية كلها: إنما تجري بعلم الله وحكمته وقدرته.

وفي تفسير اسم "الرشيد" من اسماء الله الحسني: أنه: (هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سبيل السداد، من غير إشارة مُشير، ولا تسديد مُسدّد.)".

فهي تدبيرات "تنساق إلى غاية"، وتلك عبارة جامعة تـُـصوُّرُ حركةً منسابة مسترسلة، هي: "الحركة الحيوية".

ويعضد ذلك قول الله تعالى: "أعطى كلُّ شيء خَلْقُه، ثُـمُ هَدى" طهُ،" قال أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي: (قال المفسرون: معناه: ألهم الحيوانيات كلَّهـا إلى منافعها.)"".

ومنظر هذا الإلهام حين نراقب الحياة وحركة أهلها هو المنظر العجيب الـذي يستوقف كل مراقب ويسترعي انتباهه، وياسره إلى رؤية حكمة دقيقة في حياة المخلوقات، والتوازن البيئي، بحيث يُنضطر حتى الساذج إلى أن يحاول معرفة اسرار الحركة الحيوية، وينشأ عنده فيضول علمي عارم يحدوه إلى المشاركة في ميحثها بجملة أسئلة وملاحظات ذائية.

 هذا "الإلهام" إنما هو أساس، وقد تطور إلى "صنعة تجريبية" تعين الإنسان والحيوان على تمييز مصالحه والاستجابة لتحقيق مراده من خلال الاستفادة من المعطيات المتاحة.

ففي علم النفس يُتداول اصطلاح: "التبصُّر" أو "البصيرة" وأحد مدلولاته في حقل التعلُّم: (الإدراك المفاجئ للعلاقات المفيدة بين مختلف العناصر المتواجدة في المحيط)"".

ويزعمون أنهم وضعوا لقرد عصا قبصيرة، والخبرى اطبول، وجعلبوا خبارج قفصه موزة أبعد من طبول الطويلية، فعجنز عبن إدراكها، فوصيل الشنتين، فاستطاع، وتلك هي البصيرة. ونظرية حركة الحياة حشدت مثات أو ألوف الظواهر والوسائل والمعادلات والقيم أمام من يريد تحريك الحياة، وهي متوفرة في المحيط أو يمكن أن يصطنعها المرء، والمبدع هو من يجتار من هذا الحشد الكبير ما يلائم الحال الذي هو عليه، فيسيطر.

• ومن أظهر الإبداعات البشرية البشرية في الاستفادة من تنسيق حشد الظواهر الحيوية: قياس المستقبل على الماضي لمعرفة توجهات مسيرة حركة الحياة، فها هنا توليد حركة على وفق مفاد حركة سابقة، وذلك هو "علم التاريخ" الذي يظنه الفرد الذي لا مشروع له أنه مجرد منتعة ذهنية متعرفية، لكنه عند أصحاب المشاريع والغايات: هو طريقةً فهم من أجل السيطرة.

وتلك هي نظرة قديمة واعية امتلكها المؤرخون الأولون، فمؤرخ مشل "توسيديس" الذي هو أعظم المؤرخين الإغريق بلا استثناء والمتوفى عام ٤٠٠ قبل المبلاد: يقول صراحة في كتابه أنه (قد ألفه، على حد قوله، لكي ينتفع به الراغبون في معرفة ما حدث في الماضي، ولكي يتنبأوا، من طريق هذه المعرفة، بأحداث المستقبل أو يسيطروا عليها.)(٤).

إذاً: ففكرة السيطرة عبر استيعاب المعادلة التاريخية هي فكرة قديمة جداً، ولكن نجد مسلمين من أهمل الإصلاح بعد ٢٤٠٠ سنة من ذاك الموعي لا يعرفون استنطاق التاريخ وأهميته في فهم الحاضر وامتلاك المستقبل..!

□ توالد الحركات ونشوء تبارات التحريك

□ هذا المقدار الأولى من الفهم: يأذن لنا أن نتوغل في التعرف على أتحاط ولادة الحركات ونشوتها، ومن ثم كيفية التحكم في كثافتها، وتوليدها عند الحاجة لما بالكم الذي يكفي، فليس صواباً أن نبقى سلبيين ننتظر حركة نغتشم فرصة مرورها لنصطادها ونستعملها لسد حاجاتنا، وإنما علينا أن نبادر إلى صناعتها طالما كان بالإمكان ذلك، بل من شأن الحياة أن لا تبقى راكدة تنتظر أحداً مجركها، وإنما هي تغلي وتفور، فإن تركت أنت تحريكها: بادر غيرك لتحريكها فيكون السابق وسيد الساحة.

● وأظهر وسائل توليد الحركات: أن تتحرك حركة أولى تأسيسية كل برهة من الزمن قصيرة، فتتولد بصورة ذاتية حركة ثانية منها وثالثة، وتكون سلسلة حركات، فإذا زُوحمت وحصل سكون: رجعت إلى زناد البدء وصاعق التفجير الأصلي، فتحصل نفضات متتابعات بها ينمو الزَخَم التحريكي الناتج.

وذلك قول الزاهد أبي علي الدقّاق: (قولهم: الحركة بَرَكة: حركـات الظـواهر توجب بركات السرائر.)(٥).

وهذا تفسير جيد، فإنّ الحركات التي يأمر بها السّرع، من صلاة وسعي إلى المسجد وحج: تنعكس على دواخل النفس في صورة إيجاب وخواطر رحمانية وإبداعات ورؤى تخطيطية وعزّمات جديدة متولدة من أثر الحركة الظاهرية لم تكن من قبل، وهذا المخزون القلبي يكون طاقة تشغيلية مرة أخرى لحركات ظاهرية، فتستمر المتوالية.

لأن العكس صحيح أيضاً، فإن بركات القلوب تدفع الجوارح إلى حركة وعمل وموقف إيجابي.

وهكذا: من خلال الحركة، والخزن، والارتداد العكسي، وتجديد الصعق: يتوالى تيار من "كَمّات" الحركة، يتعاظم من خلال استمراره فتكون له قوة دافعة على مثال (بستن عمل على مثال (بستن) محرك السيارة (Peston)، وأصل قابلية الارتجاع والتراكم والتوليد هذه منحة ربانية، ولذلك وصفها أنها "بُركة"، وهذا من شواهد القدر المحرك للحياة.

وهذا الوصف لولادة زَخم وتيار تحريكي من حركة أولى واحدة تأسيسية:
 يفسح المجال لنا لفهم أن "حركة الحياة" الكبرى هي أيضاً بدورها مظهر لمجموعة
 زخوم تأثيرية تأليفت وتراصت وتكتيلت.

إذاً: حركة الحياة "تتجزاً"، وتحليلها يبين أنها زخم مجتمع من مكونات اصغر تمثل عدداً عديداً من الحركات الأحادية المنشأ التي تستجزاً بدورها إلى مكونات أخرى أدق، مثل حركة التاريخ، بكل أنواعه، وحركة المجتمع في فصوله

النفسية وفصول العلاقات البَينية وضغوط البيئة، والحركة الفكرية، وارتباطها بالمكونات المعرفية، وبتأثير الإعلام، ومفاد اللغة، وطبعات الأدب، شم حركة الاقتصاد، وحركة السياسة، في محركات جزئية كثيرة أخرى.

ثم "التعاكس" تنشأ في ظلاله قوانين الحركة.

فإذا كانت هذه هي محركات الحياة: فإن نقائضها هي كذلك أيضاً، وحقائق المنطق توجب ذلك.

فإذا كان الإيمان يحرك، فنقيضه الكفر يدفع نحو طريق السلب.

وإذا كانت السُّنَّة إيجاب، فإن البدعة تهدم، وتحريكها مؤكد، لكنه يشتت.

والجهل له أثر يعاكس العلم.

والهَـلُع يمهد للعدو أن يَختَرق.

وإذا كان التفاوض يفتح طريق تفاهم، فإن الحرب تغلقه وتهدم.

وإذا كان التخطيط يُـتيح تناوش الهدف، فإن الارتجال يقطع الأمل.

وإذا كانت القلوب تهدأ في المساجد، فإن الحانات تُـضرم في الأفئدة ناراً.

• إلا أن هذه الحركة العكسية ليست حتمية، فقد يطرأ عامل من العوامل يبطلها. ففي "الفتن": يوشك الردّ أن يكون عسيراً، وأن يعيد الحركة الطائشة منعكسة وفق قانون رد الفعل، لكن أخلاق "الجلم" تمنع الاستمرار فيكون التوقف وحقن الدماء وعودة العمال وأهل الجرف إلى صنائعهم فيعود الإنتاج بعد إذ قارب الكساد أن يجثم، وقد اعتذر مشارك في فتنة لمعاوية، فكان مما قال أن الفتنة قد انحسرت ظلماؤها وانكشف غطاؤها، فارتفع العبوس، وثابت النفوس، فتركنا فتنتنا، ولزمنا عصمتنا، ومن يجد مثاباً: لم يرد الله به عقاباً. (1) فعفا عنه وحَلْم، ومعنى ذلك أن الجلم يُبطل الحركة العكسية، وليست هي

فعفا عنه وحُلمٌ، ومعنى ذلك أن الحِلم يبطل الحركة العكسية، وليست هي حتمية.

□ سرعة النهضة تلفل الطلاقة

• وهي عجلي في دابها الحياةُ.

وذلك ما أدهش الشاعر الجزائري محمد براح فقال في نسائم الفجر الصادق: (ما أسرع السير لو تدري؟)

فالحياة لا تتحرك فقط، بل هي تركض.

وحين يتقدم المرء في العمر: يكثر منه أن يسترجع ذكرياته، فيكتـشف كم كانت سريعة حياته..!

وهذه الملاحظة لا تقال للاستمتاع بمفادها، ولكن لوعظ الذي يريد أن يحرك الحياة أن يتأهب أيضاً، ويسرع، ليوازي طبيعتها، وإذا أبطأ: تركته.

- والحيوية والنشاط في أول الأمور تدل على الاستمرار والخيرية واستقبال وقت جيد، فهذا من طبائع الحركات والمتحركات، أنها تبدأ بوتيرة ناهضة، وأما الضمور في الأول فعلامة إبطاء، وفي هذا المعنى أمثلة للعرب وأنك في وجه الأمر وإقباله تعرف صلاحه. (٧)
- ومن طبائع الحركة: أنها قد تطول زمناً، ويمتد تأثيرها، وبخاصة إذا تركت أثارها على نفس صاحبها أو نفس المنفعل بها، وذلك بسبب صفة الحساسية المفرطة للنفس الإنسانية، واستعدادها لاسترجاع صور الألم بخاصة، ولذلك يحاول المربون تخفيف كل صورة مؤلمة من خلال معاكستها وتثبيت صورة فرح وسعادة.

ولأن الغناء: (يرتاح له القلب، وتهش له النفس، وتهتز الجوارح، وتخف الحركات): (كرهوا للطفل أن يُنوم على أثر البُكاء، حتى يُروقص وينطرّب.) (^). وهذه صورة من صور التدافع والتضاد، فالحزن حالة سلبية، وأثناء النوم تتحول ربما إلى اللاشعور، فيكون استمرار الألم، فإذا دفعناها بالضحك والسرور، فإن اللاشعور يوشك أن يسيره الإيجاب، فهي حركة قصيرة لكنها تستطيل وتمتد زمنياً، وإذا تكررت لمدة فقد تتحول إلى صفة لازمة تخرب نفس

ثورو ١٨٦٧-١٨٦٧ موعظة، فإنه (يُعد أحد عمالقة عصر النهضة الأميركية. عرف بمقاومته الشديدة للاسترقاق والاستعمار والمجتمع المدني الصناعي القائم على مبدأ الربح. عاش فترة معتزلاً الناس في كوخ أقامه على ضفاف "بُركة وولون" بولاية ماساتشوستس. أشهر آثاره كتاب "وولدن" أو "الحياة في الغابات" عام ١٨٥٤ الذي يُعتبر اتهاماً لمجتمع مبنى على قيم إنسانية خاطئة.) (٩).

واعتراضه على مبدأ أرباح النجارة مردود، لكنه يعني فيما يظهر مظالم الرأسمالية في الربا الفاحش والاحتكارات والتعسف.

إنما هي تجربة عُـزلة فشلت، وبقي تيار الحياة سائراً بدونه ولنا في ذلك درس.

• إن الحياة كلها شغل، وإضافة إليها، وتجديد، وتحريك، وعلاقات.

لذلك رصد العلماءُ السلبيّ الذي لا مساهمة له وسُمّوه في اللغة: (التّوّ). قالوا: (التّوُّ: الفارغ من شـُغل الدنيا وشغل الآخرة)(١٠٠).

فلا هو بصاحب المهنة، ولا هو بالسياسي أو الحربي أو الفكري، ولا هو أيضاً بالذي يجلب للناس الخير من خلال التأله والدعاء، أو الذي ينتصب قدوة في الزهد والتجرد فيراه المسرف فيتوب، وإنما هو (تَوَّ) عاطل لا تتحرك به الحياة شبراً.

ونهاية المعتزل أن يكون "تــوّاً"، والنائي يتحـدث إلى الأشــجار ربمــا، لكنــنا نعترض على انحراف المجتمع إذ نحن داخله.

□ النوزيع الفُدري لأنواع الحركات

 ومن الناس من يكون اعتزاله في صورة عدم الاقتراب من المناصب وعالم السياسة، لما فيه من مجازفة، واحتمالات انقلاب الحاكم على أعوانه، وهذه صورة أخرى غير الأولى.

منهم الشاعر كلثوم بن عمرو العتابي حفيد صاحب المعلقة عمرو بـن كلثـوم، سمع به هارون الرشيد فأراد تقريبه، وجعله من حاشيته، لكنه أبى وآثر الفقر خوفًا أن يكون مصيره مثل جعفر البرمكي وغيره، وقال مجـيـباً زوجته التي عاتـبته: أسررًك أنسى بُلتُ ما نال جعفرُ

من العيش، أو ما نال يحيى بن خالد؟

وآن أمـــير المـــؤمنين أغــمني

مغ صبَّهُما بالمُرْه عَاتِ البواردِ؟

دع يني تج ئني ميت تي م طمننة

ولم أتجيشم هيول تلك الموارد

فيان رفيعات الأميور ميشوبة

بهُ ستودَعاتٍ في بطون الأساودِ (١١)

والمرهفات السيوف.

يشير إلى أن الأسياد في صدورهم أسرار ورغبات مستودعة قد تحركهم إلى قتل من يخافون منه، ومنن يتولى المنصب الرفيع ينحذره سيّده، لأنه يخاف من أن يطمح إلى الانقلاب عليه.

ومنطق، لكن هذه الكتلة لا تتعطل، بل تتحول إلى عالم الأدب أو المالك أو المعلم أو المعلم

وهذه صورة من اسباب "توزيع الحركات" وكفالة القدر لهذا التوزيع بما فطر عليه النفوس من اختلاف الهمم والأذواق والطباع.

وفي التاريخ أخبار مجموعات فكرية وسياسية: أقصاها الحاكم، لقلة وعيه وفهمه لطرائق حصول الحركات الحيوية، فتحولت المجموعات إلى التجارة، فتمولت وأصبح لها تاثير لاحق من خلال ثروتها، أو انصرفت إلى الأدب والفكر، فمالت قلوب الناس إليها، وفي هذا نبأ من التوزيع القدري لأنواع المحركات، فوق أنه دليل على فشل أساليب الكبت والظلم والانحياز إلى طائفة

دون طائفة، والواهم يطود أناساً يريدون أن يدخلوا من باب السياسة إلى الحياة مباشرة، فيتسورون ويكون دخولهم من الشباك ثم إلى السياسة، وقوانين الحركة الحيوية أقوى من قوانين الطوارئ.

ومعنى ذلك أن الأصل في ولادة الحركة هو وجود الطاقة الكافية التي يمكن أن تتحول إلى حركة، وليس هو الاختيار الجازم لنوع الحركة، فبإن التأثير هو المقصود، وقد تكون أنواع حصوله عديدة، فيكون اللجوء إلى ما هو محكن إذا أنتفى إمكان نوع آخر، أي أن العلاقة أو المعادلة مبنية على "وجود الطاقة التي تتحول إلى تأثير"، أما المحر النوعي الذي تمر به هذه الطاقة لتنستج التأثير فيمكن أن يتغير وصفه، فمرة هو تأثير علمي فكري، وتارة يكون نفسياً، وأخرى سياسياً، وعندئذ يستطيع حتى الجاهل أن يؤثر بواسطة المال وشراء الذمم وإغراء البعض مادياً للتنفيذ، وهم المرتزقة الذين يُقاتلون نيابة عن غيرهم،

□ التأمل الفلري فادح رئيس لنوليد الحركات

□ لكن "الفكر" هو العامل المتغير الأكثر وروداً في صِيغ هذه المعادلة.

إن التأمل الفكري هو المحرك الأكبر للحياة، ساعة يـشـتغل العقـل فيقـيس ويراجع الحسابات وينقد المنظر الشمولي الذي يراه.

وهو الذي خكم تصرفات أكثر البشر منذ القديم وقادهم عند الانعطافات المهمة.

وانظر اثر الساعة التأملية الفكرية التي استبدت بالملك العربي النعمان الأكبر الذي بنى قصر الخورنق بالعراق في الجاهلية، واتسعت سطوته، شم رأى أن الموت يسطو سطوته، فزهد، فلبس المسوح وساح في الأرض على طريقة الرهبان، وهو التحول الذي خلده عدي بن زيد شعراً فقال:

وتَبَــــيِّنْ ربِّ الخـــوَرنق إذ آســــ

__رف يوم_ا، وللهُـدى تكفـيرُ

فارعوى قلبُه فقال: ومساغب

طة حسى إلى المات يصير المات

وشاهِدُ الحركة الحيوية ملاحظة "وللهدى تفكير"، فهي لمعةُ الفكر الحر الـذي لا يرزح تحت سيطرة: تقود إلى الهداية، بدفع من الفطرة. ولأنه ملك فقد استطاع تجريد تفكيره من المؤثرات الفوقية، فلاح له الحق، فجاراه.

والقصة في زمن الجاهلية، ولا مجال لأحد أن يتملم ل ليقور بطلان الرهبنة، وإنما أوردنا القصة لمغزاها.

فأول الحركة الحيوية وجذورها: حركة قلبية وعقلية داخلية.

وهذا يظهر أيضاً في مثل حالة الذي يُستشار، فإن الرأي لا يتبغي أن يظهر سويعاً. بل من بعد تفكير طويل يسيح فيه القلب بعيداً ويرجع ناضحاً، على طويقة الشاعر الذي يقول:

ومن الرجال إذا رَكَت أحلامُهم

مَــن يُستــشار إذا استُــشير فيطــرُقُ

حتى يجول بكل واد قلبه

فيرى ويعرف ما يقول فينطق (١٣)

فهذه حركة داخلية سماها "الجولة في الوديان". وهي أشبه بواجب الفقيه الذي يجتهد، لا يسمى رأيه اجتهاداً إلا إذا استفرغ جهده وطاقيته في النعرف على الصواب من خلال تقليب وجوه النظر لمدة، مع شدة الانفعال العقلي والعاطفي بالقضية، وهذه كلها حركات وومضات كامنة مستقرة هي الأصل الذي يُطلق الحركة الظاهرة.

ثم غرام المرء برأيه ونظره هو من أكبر محركات الحياة، وهي حالة نفسية يكشف عنها قول مزاحم العثقيلي:

ودِدْتُ، على ما كان من شَرَفِ الهوى

وجَهَل الآماني: أنَّ ما شِئْتُ يُفْعَل

(ما: هاهنا شرط، واسم أن مضمو، تقديره: أنه أي شيء شئت ينفعل لي) وفلتات وهذا إقرار في الظاهر، لكنه تحد عند التأمل، فهو يسمنح جهل الأماني وفلتات الخيال وجموح الرغبات منزلة مساوية في العلو والسمو لمشاعر الوداد، أو إذا فسرنا الهوى بالميل إلى الشيء مما هو أبعد من نطاق الحنب: فإنه يكشف عن تسزيله الخواطر المرسلة العاطفية نفس مستوى القياسات العقلية والمقارنات المنظمة ومفاد التجربة، ويجعلهما كتلة واحدة يريد إسضاءها، وكأنه يبترك للأقدار أن تنتقى وتنختار، فتستقر أخيراً على قرار.

وهي هكذا الحياة في جانب منها، ففي الساحة الف "مُزاحبم" تجيء حقيقة اسمه منطبقة على مُسمّاه، ولكل منهم فهم خاص يستحمس له و"يشاء ان يفعله ويفعله الناس" فتكون فوضى الرغبات المتعاكسة وتصادم أجزاء المنطق الناصر لكل منها، فترجّح المرجحات بعضاً على بعض، وقد تكون المكنة البلاغية وجودة العرض عامل هذا الترجيح، أو قوة البرهان الناصر، أو تأييد المال وشراء سكوت الحبير فيقعد عن فضح الراي الفطير، فينسلل "تحتيئ واقعي" ويغافل "الفوقي المثالي"، فتتحرك الحياة.

وهكذا: فإن الحركات كما تكون عقلية تستهج المنطق: تكون قلبية يثيرها الغرام، أو الثار، وتزخر بزخم العاطفة، حتى لكانها نار، وهي التي قال فيها الشاعر:
 يا مؤقد النارقد أعيت قوادها

اقبس إذا شئت من قلبي بمقياس (١٥٠

أي هذا الذي يقدح فلا يستطيع إضرام النار: أسرع له أن يأخذ قبساً من نار قلب هذا المحب فيضرم بها حطبه. وهذا يمنح الفطرة مجالاً للتأثير، لأن أساسها عاطفي.
 وفطرة الخلائق كلها متقاربة.

قال ابن إسحاق في كيفية حمل حنّة بمريم عليها السلام: (أنها كانت قد أمسك عنها الولد حتى أسنتُ. فبينما هي في ظل شجرة إذ رأت طائراً يزقُ فرخاً له. فتحركت نفسها للولد، فدعت الله أن يهب لها ولداً، فحملت بمريم، وهلك عمران، فلما علمت أنّ في بطنها جنيناً: جعلته نذيرة لله أن يخدم الكنيسة.) (111).

فمنظر الأمومة الطبرية أثارت فيها معنى الأمومة من جديد، فالفطرة الخلائقية عرك من محركات الحياة يقع كل يوم لألوف من البشر ونحن لا نشعر، ليس في معنى الأمومة والأبوة فقط، بل في قضايا فطرية كثيرة، وقضايا تناسل المخلوقات منها، وهي أظهرها.

• واحياناً: يتعاظم هذا الاستبداد العاطفي حتى يـصل إلى درجة "التـوهم" والاستعداد لقبول المعنى الغامض والدليل المصطنع الذي لا تشهد له الحقيقة إذا استعمل الواهم عقله.

وذلك أن من أهم شأن النفس الإنسانية: "الخيال" و"الرمز" وإشباع حاجتها من خلال ذلك، والامتلاء، مهما شهد الواقع ببعد الأمر عن الحقيقة، وذلك جزء من الرحمة الإلهية لتسلية الإنسان المحروم والمنهار والمغلوب، فمن خلال "افتراض التحقق" تبدأ النفس تقنع، وتنخدع، وتعود إلى أمل بعد الإحباط، ورجاء بعد يأس.

قال ابن عطية الأندلسي: (رأيتُ في أخيار الحسن بن أبي الحسن أنه سـُئل عن امرأة مـُـتـُـرُفةِ صنعت لِلْعَبِيها عرساً، فذبحت جزوراً، فقال الحسن: لا يحل أكلـها، فإنها إنما ذبحت لصنم).(١٧).

أي جعل الدُّمية اللُّعبة كأنها صنم، وأن الجمل قد ذبحته المرأة تعظيماً للدمية، وهذا ذهاب إلى البُعد البعيد في التأويل والتعليل لم أستحسنه من الحسن البصري، فإن الأمر أقرب، وظاهر أن هذه المرأة إما أن تكون أرادت التوسيع على صديقاتها وجيرانها فاخترعت العرس لمن عندها من المدَّمي، من أجل إطعامهم اللحم،

وجعلت ذلك من باب الطرافة واللهو المباح، وإما أن تكون محرومة من الولد ولم تنجب، وهي ترى صويحباتها يُقمن الأعراس لأولادهن، فاستبد بها الشوق وساقها الحرمان إلى اصطناع هذه الحفلة الوهمية لترطيب جفاف قلبها المشتاق للولد، واستعملت علاجاً نفسياً لعلاج حرمان فطرتها من الذرية، والقيضية واضحة لمن يتأمل، وفيها اكتشاف محرك من محركات الحياة أساسه "التوهم" ومخادعة النفس بامتلاك ما حرمت منه، وكثيراً ما ينجح هذا العلاج.

وحين كنتُ شاباً في الخمسينات مات ولد شاب، فحزنت أمه عليه جداً، وربطت خطاً هاتفياً بقبره، وكانت تخابره، وربما كلّف زوجها أحداً يحييها، فتتوهم وتغالط نفسها، وكان في ذلك علاج لنكستها النفسية، وما كانت مجنونة، ولكنها كانت في حالة اهتزاز فجنحت إلى الخيال.

وقد يحصل ما هو أبعد من ذلك "التمثيل الفارغ" لأسوياء النفس أحياناً، مثل فعل بعض الأعراب، فإنهم إذا قُتل هم قتيل: يرمون "سهم الاعتذار" الذي يسمونه "العقيقة" إذا مالوا إلى قبول أخذ الدينة.

(قالت الأعراب: إنّ أصل هذا أن ينقتل رجلٌ من القبيلة، فيطالب القاتلُ بدمه، فتجتمع جماعة من الرؤساء إلى أولياء القبيل ويعرضون عليه الدية ويسألون العفو عن الدم، فإن كان وليه قوياً حَميناً: أبى أخذ الدية، وإن كان ضعيفاً: شاور أهل قبيلته، فيقول للطالبين: إن بيننا وبين خالقنا علامة للأمر والنهي، فيقول لهم الآخرون: ما علامتكم؟ فيقولون: ناخذ سهما فنركبه على قوس ثم نرمي به نحو السماء، فإن رجع إلينا ملطخاً بالدم فقد نهينا عن اخذ الدية، ولم يرضوا إلا بالقود، وإن رجع نقيناً كما صعد: فقد أمرنا بأخذ الدية، وصالحوا).

قال ابن السَّكُيت (فما رجع هذا السهمُ قط إلا نقياً، ولكن لهم بهذا عــُـدُرُ عند جَهالهم.)

وقال شاعر:

(عَـقُوا بِسهم ثـم قالوا: صالحوا

يا ليتنى في القوم إذ مسحوا اللحي

قال: وعلامة الصُلح مسح اللحي.

قال أبو منصور: وأنشد الشافعي للمتنخِّل الهذلي:

عقَّــوا بــسهم، ولم يَــشعر بــه أحــدً

شم استفاؤوا وقالوا: حبَّـذا الْوَضَـحُ

أخير أنهم آثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل صاحبهم، والوَضح هاهشا: اللبن.)(١٨٠).

وهذه القضية تراها من خلال قصص عرس الله عب والسهم المنخادع قضية سهلة ساذجة، ولكنها في الحقيقة هي الأصل لقضايا كبيرة في العمل الجماعي، ولها صلة بقضية السياسة الوسطية بين العقلانية والعاطفية، الجامعة بينهما، ففي الساحة حزب إسلامي الفكر يقوم بتجريد كلامه السياسي تجريداً تاماً عن العواطف والتربية الروحية، فنما وعيه، لكن عافه الناس وضمر تاييدهم له، لهذه اليبوسة التي تعمدها، وبمقابله جماعة إسلامية أخرى تدور في مدار العواطف فقط ولا تعرف سياسة ولا فكراً ولا حركة حياة ولا نشوراً، فنما عددها، ولكن عربت من تأثير حيوي وفقه سياسي، ولم تنفع صديقاً، ولا نكات عدواً، في الحين الذي تستصب فيه دروس "حركة الحياة" واضحة تشير إلى الاعتدال والشمول والوسطية، وبرزت جماعة تمثيل المنهجية المتوازنة المراعية لخيات العقل والقلب، فهي تنقدم واثقة، وعليها مدار الأمر.

وتنفرع عن ذلك قضية التربية والإعلام والخطابة وبرامج القنوات الفضائية، فإن جهرة من خطباء العاطفة وجدوا حلاوتها، فاسترسلوا، والتف حولهم من لا يريد ان يُجهد ذهنه بتأمل ودراسة وتدقيق، فلبث العقلانيون ومعهم الأنفار، وقواعد التخطيط السليم وقوانين الحركة الحيوبة تدعو هذا إلى صعود، وهذا إلى نزول، وإلى التقاء وجمع ومنهجية نسبية.

بل أزعم، بشيء من الجزم، وأنا الصادق المستوعب لطرائق تحليل حركة الحياة:
 أن هذا التوازن العقلي-العاطفي: يمثل قضية كبرى في الحياة تتدخل في جميع نواحيها الموضوعية، حتى أنه ليتجاوز محيط الفكر والسياسة ليظهر في حقل الفن.

إن هناك صلة مؤكدة بين الفن والنفس الإنسانية، وقد لاحظ نُـقًاد الفن لجـوء الفن الرومانتيكي إلى (المبائغة في الحركات وعنفها، بعكس الحركات الكلاسميكية الهادئة الهادفة إلى التأمل.)(١٩).

وكان ذلك نشأ من التعقّد الذي طرأ على الحياة بعد عصر الآلية والنهضة الصناعية، وزوال الهدوء من كل الحياة لا من لمسات الفن فقط.

ومن ناحية اخرى: لوحظ حصول اتخفيف من جلاة وقوة الخطوط القديمة الكلاسيكية).

ولأول وهلة يبدو هذا معاكساً للظاهرة الأولى، وليس كذلك، ولكن ضيق الحياة الكلاسيكية وصرامة علومها وموازينها جعلت الخطوط جازمة جادة عددة، وسَعة الحياة الصناعية أوجدت شيئاً من الاسترخاء والحربة جعلت الخطوط تتفلت أيضاً وتختصر أشكاها، أو أن القلوب بدأت تقسر، فمال الفنان إلى ترطيبها وتليينها من خلال لين الخط وتقطيعه وإيجاد فجوات فيه.

فهذا غط من حاجة الحياة العقلية الهندسية إلى مسحة عاطفية غنح اليبوسة نداوة. وهذه إشارات إلى أن القضية أشد تعقيداً ما يظن صاحب النظرات التسبطية للحياة.

وما بين قمة العقل وميهاد العاطفة: تولد الحركات.

□ نمایز صفات الناس بعل آثار حرکانهم منمایزه أیضا

□ وإنما تولد الحركات متباينة في قوتها وتأثيرها، وحركة القوي قوية، والضعيف يحتاج لإسناد يرجّع حركته الضعيفة، فقد يواتيه إسناد أو يلبث فريداً.

وأصل هذا التوزيع: هوية خاصة لاصقة بكل شخص.

وهي ملاحظة الراجز العربي الحكيم "العجاج" في صدر الإسلام، وقوله: لا هُــــــمُ لا أدرى، وأنــــت الــــداري

كُلُّ امرِيْ منكَ على مِقْدارِ (٢٠)

(يريد: اللهمَ. والميم المشدّدة في آخره عـوض مـن يـاء النـداء، لأن معنـاه: يـا اللهمَ. (٢١).

فكل شخص هو على مقدار وصفة تحدّد منزلته وسيعره ومدى نفاذ قوله، وليس الناس سواسية في الخقوق. وليس الناس سواسية في الأهلية والطاقة والقدرات وإن كانوا سواسية في الحقوق. والشاعر هنا يبدأ من إحاطته بكامل حكمة الله تعالى في خلقه، إلا أن ذلك لم ينعه من أن يفقه شيئاً منها يتمثل في ظاهرة حيوية تجعل كل إنسان "على مقدار" من الأخلاق والذكاء والقوة وإيجابيات النفس أو سلبياتها، فهو في ذلك كأنه كيان مستقل عن غيره يملك من الخصوصيات التي تمنحه "ذاتاً" مغايرة للآخرين، وجاءه ذلك لا بكسبه واختياره وانتقائه تركيبته الخاصة به، بل بتوزيع "قتدري جبري" لا يملك سيطرة عليه. إلا بمقدار ما يستطيع عقله الممنوح له، وما تتيحه التركيبة النفسية التي تكونت عنده بعد مزاحمة إيجابياتها بسلبيات يصبها الآخرون المنافسية عليه.

وهذا التزاحم بين "الكيانات الشخصية" غير المتشابهة هو نقطة المنطلق والبداية في فهم حركة الحياة، فهناك تدافع، وعوامل الترجيح عديدة، بل كثيرة، فمنها امتياز بعض على بعض بإيجابيات نفسية متراكبة، من ثقة وتفاؤل وطموح، تتخلب على سلبيات ابتلي بها آخرون، من حزن وإحباط وقلق، وتكون أنواع

الأخلاق عاملاً مساعداً، ونتائج الذكاء أساس في الصراع، وللسمر والسجاعة تأثير مضاغف، والجماعية تميل بالأمور نحو الحسم، والتخطيط يغلب الارتجال. فبإرادة الله: تباينت أنواع الناس ومراتبهم في العقل والأخلاق والدين.

وفتـــــــىُ تلقـــــــى أبـــــــاهُ دونــــــه

وأباً تلقاءُ أعلى وأتم مان بنياء، ثام لا يَعْتَالُ إن

طُلِبِ المعسروفُ منه بالسمَّمَمُ وكنذلك الناس –فاعلم - ربُّنا

قَدِّرُ الأَخْلِقُ فِيهِم وقَسَمُ (٢٢)

□ مهارة النفس في الحوار الانطباعي مع البيئة بمنحها الاستعلاء

□ ولو تقدمنا خطوة أخرى في هذا المضمار الذي يخبرنا باختلاف الحركات الوليدة تبعاً لاختلاف الناس في "مقادير" أخلاقهم: لأدركنا بوضوح أن أحوال "النفس" تكمن وراء ذلك، وأنها سبر عجيب، لما فيها من حساسية بالغة، وإرهاف، فكأنها في منزلة قيادية، تأمر الأعضاء فتطيع، وكأن العقل يتبعها ولا يستقل عنها. أو كأنها في منزلة إمارة ومن حقها الدلال والغنج.

 وهذا هو الذي يجعل "حالة النفس" هي المبتدأ ووحدة القياس عندما نريد معرفة نوع الحركة الحيوية المتوقعة التي تــــتولد من خلال نشوء ظروف جديدة.

فحالة النفس هي التي تسيطر على الموقف وتوحي بفرح أو حزن، وبشفوق أو هزيمة.

فصفة السجين واحدة.

وظــــلٌ مديــــــ وحـــصن امـــق

(قال تُعلب: المسمعان: القيدان، قيد بهما، والزمّارة: الساجور، وهذا رجلٌ كان محبوساً في سجن شيد بناؤه، وهو منقيد مغلول فيه،)(٢٢).

فهو قد أوهمك أنه في ظل مديد، وغبناء، وحصن واسع، إذ هبو المحصور الأسير، وذلك من استعلائه وفوقية نفسه الحُرُّة.

فتفسير "النفس" للأمر هو النفسير، وتوصيفها هـو التوصيف، ورُبّ عاشـق لحياة العبز هو اسعد الف مرة عند القتل من رعديد ناكص يلوذ بحضن زوجه.

عياه العبر هو اسعد الله المسلطرة على حركة الحياة إنما هو "النفس" وعلم قيادتها والتصرف بها وبمعطياتها العظيمة، وإذا وضعت جماعة ما ضمن خطتها معالم واضحة لتربية نفسية يحكمها نظر علمي دقيق ويشرف عليها عدد من أطباء النفس وفريق من أسائذة علم النفس في الجامعات ونخبة من المفكرين الذين توسعوا في الدراسات النفسية واكتشفوا جوانب علم النفس الإسلامي: فإن هذه الجماعة ستكون بعون الله بمأمن من هزّات عديدة تخض غيرها، وستستشمر معطيات أعضائها بأوفي ما يكون، وتحقق تفوقاً استراتيجياً على منافسيها، ومن أغرب الملاحظات التي يتوصل لها الناقد للواقع أن هذه المنهجية التربوية في أغرب الملاحظات التي يتوصل لها الناقد للواقع أن هذه المنهجية التربوية في أغرب الملاحظات التي يتوصل لها الناقد للواقع أن هذه المنهجية التربوية في أغرب الملاحظات التي يتوصل لها الناقد للواقع أن هذه المنهجية التربوية في أغرب الملاحظات التي يتوصل لها الناقد اللواقع أن هذه المنهجية التربوية في أفرب الملاحظات التي يتوصل لها الناقد اللواقع أن هذه المنهجية التربوية في أفرب الملاحظات التي يتوصل لها الناقد المواقع أن هذه المنهجية التربوية في أفرب الملاحظات التي النفس والطب النفسي في الخطة العامة ما تنزال ضعيفة في الحكوف الإسلامي.

آنذاك سينقطع نمط البكاء على الأطلال، وتنزول الشكوى من المؤامرات، وسيفاخر المسلم الحضاري الإبداعي بمشاعر الفرح والرفل ببرودة ظل مديد مهما كان متعرضاً لضيق وحصار ومعاكسات سخيفة من النين لا يفهمون نظام حركات الحياة، وسيتفوق عليهم، ويقوم بتصدير تفوقه النفسي إلى كثير من الناس، فيستعلون، ويمارسون السيطرة الفوقية على ضحايا الوسوسة التحتية.

ومثال آخر تكون فيه سَعة أفق السماء: البحر الذي تسبح فيه النفس لتحيا،
 فإذا جف، بالضيق: لهشت، كاضطرابها في الماء الضحل.

فهناك تلاؤم وانسجام ينشأ بين الإنسان والبيئة والمحيط، وكذا بين الحيوان وما حوله، ويكون في اللاشعور وفي التصرف التلقائي وانعكاسات النفس الفطرية، كمثل العلاقة السلسة المنسابة الاسترواحية بين الإنسان والحيوان من جهة، والسماء وصفحتها العريضة وخيمتها الزرقاء الوسيعة، من جهة أخرى، فأيما نقض فا وخجب وتكدير وتضييق: يؤثر في النفس فوراً بصورة سلبية تسئلم الاقتران الوثيق، فيضيق مصدر إلهام النفس الذي يُشعرها بالسعة.

من ذلك ما لاحظه مالك بن خالد الهُدلي في غزال تعرُّض لجفلةٍ:

أرَثْمُ من الجرباء في كل موطن

طباباً، فمثواهُ، النهار: المراكبُ

والجرباء هنا: السماء.

والشاعر هذا (يصف حمار وحش خاف الطراد فلجأ إلى جبل، فصار في بعض شعابه، فهو يرى أفق السماء مستطيلاً) أي (إلى مضيق في الجبل لا يسرى فيه إلا طُرَةً من السماء.)

والطباب: المستطيل، أو القطعة.

وعلى هذا فالمراكد: هي أمكنة الاختباء التي يركبد فيهما، فتؤسسر المنفس عمن انطلاقتها.

وهذا مثل السجين الذي ينحرم منظر الأفق، فوصف الشاعر محنته فقال: وسحد المسماء المسجن، إلا طبابعة

كتُ رس المُرامِي، مُ سَنْتِكِنَا جِنُوبُهِ ا

أي دائمة عليه جوانبها، لا تتبدل.

فالغزالُ (الحمارُ رأى السماء مستطيلة، لأنه في شعب، والرجل رآها مستديرة. لأنه في السجن) (١٤٠٠).

والاثنان: الغزال والإنسان: لهما نفس حرة واسعة آذاها البضيق، وقد حادث مثل هذا لي في سجني، حيث كنت ولسنتين لا أرى من السماء إلا بعض قطعة. أما الدنيوي فينهار.

واما الأخروي الحرر فتقوم له "قطعة السماء" التي يراها شاهداً على معنى الحرية والانطلاق والرحابة، فمهما صغرت هذه القطعة فإنها تقوم بتذكيره بما في السماء من معان صفتح القلوب وكل منغلق، وتثير التأمّل، وتميل بالنفس إلى الهدوء، وتقترب بها من السكينة، لأنها فسيحة الأرجاء، عالية، وذات لون معتدل، وخلال التذكر يرجع المرء إلى مخزونه الداخلي من هذه الانطباعات التي تواكمت على مر الأيام، فيكون تفسيره لمحنته الطارئة تفسيراً حسننا، ويتأول، ويعتقد أمثل المعنيين الواردين إلى خاطره، واليقهما، ويفترض حكمة خفية يريدها الله تعالى له، وما يزال يرفق بنفسه حتى يكتال من الشقة ما يكفيه لاجتباز مرحلة المحرّج، وهذه طريقة في تكثيف ولادة الحركات الحيوية الإيجابية يلجأ إليها المؤمن النبه الواعي كلما حزّبه امر وأحاطت به مشكلة.

● وهذه الطريقة السهلة المثمرة يمكن أن تكون طريقة دائمة يتعلمها المؤمن في شأن الحياة كلها، فكما أنه يستنطق السماء ويستحضر مدلولات ارصافها وأجمل معانيها: يستنطق أشياء أخرى أمامه، لتنظيع في دواخل نفسه وفي اللاشعور جملة معان تكميلية يوظفها في جوانب إيجابية شاخصة أمامه يومياً لا يتكلف استطلاعها، ومثال ذلك أن ينظر إلى نصف الغرفة التي يجلس فيها، فسيرى زاوية في سقف الغرفة هي نقطة التقاء الجدران، ومثلها في القعر، وهذه الزوايا هي نقاط توزيع لخطوط، ويستطيع أن يحصي عشرين خطأ عمودياً تكونها الجدران وأطراف النوافذ والأبواب والأعمدة وحافات الأثاث، مع عشرين خط أضفي مثيل، ويرى مربعات، ومستطيلات، ومثلثات، وربما دوائر، وخطوطاً مائلة،

وأقواس، ومعنى ذلك أنه يرى منظراً حُشدت فيه الأشكال الهندسية بكثافة، ثم نُو انتقل إلى الجهة الأخرى لرأى حشداً بترتيب آخر، وكذا لو نظر إلى واجهة بيته، أو بيت الجيران. وأحدنا يرى مئات هذه الحشود الشكلية وهمو لا ينتبه، لكنها تمقذف في دواخله كمل معانى التوازن والتماثيل والتكاميل والترتيب والاصطفاف والتمايز، وتستقر هذه الموازين الهندسية والجمالية في لاشعوره من دون أن يدري، وتعمل عملها في تسنظيم أفكاره ومراقبته للحركات الحيوية، وبذلك تكون البيئة مربعة للإنسان المتعامل معها وإن لم يفقه طريقة تربيتها لـ. وهذه الحصيلة هي التي تسعفه إذا أراد فهم شيء من صفيته النظمام والتوافيق الهندسي، ويقل فهمه إذا كان يعيش خارج المدن، في صحراء أو غابة مثلاً، ولكن يكون له تعويض في صورة موازين جمالية يستوحيها من جمال محيطه، وربما بحـوز جوانب من تقويم الجمال تعوز الحضري الذي ترتبت مكنوناته عبر الإيحاءات الهندسية. وكلَّ ميسرٌ للانطلاق من حصيلة قندرية من معاني المناظر أتيحت لـ.، وهذا هو السبب في اختلاف أصحاب المهن في المفاهيم الانطباعية والأذواق، وفي ذلك تفسير آخر لمعنى قول الراجز أن كل امرئ على مقدار، وهـذه الالتــفاتات من دقيق قضايا التربية والتأهيل والتدريب. ولا يدري أكثر النياس من خبرهما شيئاً، مع أنهم يعيشونها عملياً، وفهم "محرك الحياة" فذه الظاهرة يجعله يميل إلى تدريب نفسه وأعوانه على تحليل مناظر محيطه وبيئسته، وتكثيف دروسه الانطباعية واستنتاجاته، فتنمو بذلك حصيلته التي يمكن أن تستسقل من نطاق اللاوعي إلى جبهة الوعي المباشر في تكوينه اللذاتي، فترداد مُكنتُه التأثيرية، ويصبح أقدر على توليد الحركات الحيوية الإيجابية، وتـتولد عنده بالمران حاسـة انتقائية وهندسة استنساخية تنقترب به مرحلتين من السيطرة على الحركة الحيوية، ويسبق الذين ينافسونه بمن يـذهلون عـن هـذه الفنـون في فهـم الحـيط وتدريب النفس من خلال إلقاءات المنظور.

□ انطلاق الزخوم الاستعلائية من الانطباعات الجمالية

□ وهذه الحماسة التحليلية إذا استطردت: فإن تطور الرؤية الجمالية إلى عركات حيوية تكون ممكنة قابلة للرصد، ومن ثم قابلة للتوظيف التربوي والتأثير.

وإنه ليأسر قلوبنا ذاك التعاطي البذي كان عند أجدادنا من السلف مع امتيازات المخلوقات وانفراد بعضها بميزة تكون له علامة، من لون أو سبب جمال أو تأثير أو سلوك غريب، فيميل أحدهم إلى البلاغة التستسيهية ليستبغها وصفاً. لتنعكس صورتها في النفوس انعكاساً تربوياً يستخرج منها أنواع العواطف والأحاسيس الإيجابية والدوافع المعنوية، مثل جدنا القديم الصحراوي الذي أخذت بمجامع قلبه حدمرة المريخ فراح يتعاطى:

فعند ذاك يطلع المريخ في الصبح يحكي لونه زخيخ من شعلة ساعدها النغيخ (٢٥)

والزخيخ: بريق النار أو بريق الحرير.

ووجه التربية في منظر المريخ: أنه كرجل صحراوي يوقد ناراً، ليطبخ أو ليدفأ، نعم، وتدفعه حرارة النار إلى حرارة موقف وقتال وفورة وثورة وثورة، اقتباساً من منظر لهيبها وحقيقته، ولكن منظر الجمرة المريخية العالية في السماء تكمل له تأثيرات ناره الأرضية، فيعرف أن مسايرة انعكاسات حرارة النار تلك في دواخل نفسه ترفعه في حياته ارتفاع المريخ السامي، وينصبح يؤمن بالاستعلاء، وتنظور الخلجة القلبية عنده إلى منهجية تربوية حيوية، فيلزم الجهاد، فتستحرك الحياة، وتنظور الرؤية الجمالية إلى عرك.

ومن غرائب ما جرى لي من الموافقات القندرية: أنسي قبرأت في الجريدة يبوم المراتب ما يكون إلى الأرض، (٣١ / ٢٠١٥ أنه في ذلك اليوم ليلاً سيكون المريخ أقرب ما يكون إلى الأرض، وأنه لن يعود إلى مشل تلك النقطة وشدة اللمعان إلا بعد خمس عشرة سنة. فخرجت إلى حديقة الدار وأمعنت النظر فيه ورأيت حمرته، ورجعت إلى عملي

اليومي في تدوين أفكاري وتقليب صفحات الكتب، وإذا بالرجز الأنف الذكر في السخزل بجمال حمرة المريخ أول شيء يقع عليه نظري. من غير تكلف ولا بحث، ودونت الخاطرة التي جاءتني في أن الرائي له ينساق إلى مثل سموه واستعلائه إذا أوقدت النار فيه معنى التحدي ولهيب العزة، وعجبت لهذه الموافقة.

□ نسارع الزخوم عَم الحركتين الندويرية والتلويرية

□ وثمة حركات نافضة أخرى يمكننا رصد ولادتها من خلال الميكانيك الساكن، أو الميكانيك نصف الساكن، عندما يتخذ شكل ارتباط بمحور مركزي، فتكون الحركة الدائرية، فهي حركة مطلقة، لدابها المستمر، وهي ساكنة في نفس الوقت، لالتزامها المحور، فيتولد وصف نصف الساكن.

وأبدع حركة حيوية على الإطلاق واكثرها جمالاً وأسراً لقلوب الناظرين: منظر الفرس حين تعدو مع ملهرها الوليد في حركة دائرية. تعلمه النشاط، وإفصاح الفطرة في هذا المنظر عميق جداً، وقد أودع مخرج فلم عمر الشريف "دكتور زيفاكو" هذا المنظر في فلمه، فأوحى بمعنى يعدل القصة.

هذا المنظر الخالد هو همزة الوصل وجسر العبور من تأثيرات الرمزية الجمالية إلى فهم تأثيرات الحركات الهندسية التدويرية والتكويرية في الحياة.

وهذه الظاهرة التدويرية والتكويرية ومعطياتها في تسهيل الحركة والسيطرة: استشمرتها الهندسة الميكانيكية استشماراً أوسع، فقامت كل تصاميم الآلات والمكائن أساساً على وضع منظومة متكاملة من الدواليب الدائرية والتروس المسنئة والعجلات، والربط بينها، ونقل الحركة من بعضها إلى بعض، وجعلها بأقطار مختلفة القياسات، ومع توازي المحاور وتقاطعها وتوالي درجاتها، فينستج من توليد الحركة وتعاظمها وتبادلها وتوقيتاتها تحريك دائب ومنتظم وموزون بأني بعجائب ويضخم أصل الطاقة عبر ظاهرة العزوم والأذرع، والصناعة كلها في العصر الحديث قائمة على هذا الاستعمال الذكي للحركة الدائرية، وكل هذه

الهندسة إنما تراكبت على حقيقة اختراع "العجلة" قبل ألوف السنين في الحضارات الآشورية والفرعونية، ولولا تلك الومضة من الذكاء العنيق لما قامت صناعة اليوم المعقدة الواسعة، ولا تحسين ذلك سهلاً، أو هو بديهة حتمية، بل هو قدر رباني في سلسلة ظواهر تحريك الحياة جعل الله له تلك اللمعة الإنسانية القديمة التي أنتجت اختراع العجلة سبباً جسدها وأتاحها، وإلا فإن جهوة من البشر أخرى من الهنود الحمر في أميركا لم تنقدح تلك اللمحة الذكائية في عقل البشر أخرى من الهنود الحمر في أميركا لم تنقدح تلك اللمحة الذكائية ولا يعوفون العدائة، حتى أتاهم المستكشف الأوروبي فتعلموا منه، بل عسر عليهم التقليد وحرموا أنفسهم من فوائدها بعد علمهم بها دهراً.

• ولكي تستقر الحركة الدائرية فإنه يلزمها محور، والبكرة التي تبدور يلزمها شقب في وسطها، أو خرق، أو الدولاب الذي يدور من شأنه أن يخرج منه نتوء من كل جهة يستقران في فجوتين ثابتتين على الجانبين، وهذه الفجوة تسمى في لغة العرب "القبّ وكذلك ثقب البكرة يسمى بمثل ذلك، وجمعه "أقلب"، وكأن الدولاب يسمى "المحالة" أو هي الجسم الثابت الذي فيه الشقب، فقي لسان العرب (والقبّ: الثقب الذي يجري فيه المحقور من المحالة، وقيل: القب: الخرق الذي وسط البكرة.).

وقال الأصمعي والجوهري وغيرهما: أن الثقب الذي تدور فيه البكرة إذا كان من حديد فإنه يُسمى "الخُطاف"، فإن كان من خشب فهو "القَعَوْ". والحجور: الحديدة التي تدور عليها البكرة. (٢٦)

إن الظاهرة التدويرية في الحركات تكشف السر الذي غَرَسَ في اللاشعور الإنساني إمكانية إناحة الفرصة للفرد في أن يستريح في الليل وقبله عند الأصيل وبعده عند الصباح من تعب العمل في النهار والكد المهني والوظيفي بأن يلجأ إلى مسكن وبيت فيه غرف مربعة ومستطيلة وذات زوايا وأركان، وليست دائرية، فهذه إنما هي ملاحظة معمارية فطرية تعتمد على حقائق نفسية، وذلك لأن عمل النهار

كله تحرك، فيلزم لتوفير الراحة إبطاء وكسر لاستمرارية الحركة، وإنما يأتي ذلك من وجود هذه الزوايا. ويتأكد ذلك بإبجاء الألوان الهادئة في دواخل البيوت، وبالسكون الآتي من حجب الضوضاء، وأيضاً: من حجب مناظر الأجسام المتحركة التي تديم الشعور الداخلي في دواخل الأفراد بوجود الحركة، فهذه كلها أسرار نفسية لا ينتبه لها من لا يدرس "حركة الحياة" ويجاول تحليل قوانينها وظواهرها، فانستبه وافهم كوامن المعاني من أجل أن تسيطر عليها وتضعها في خدمتك.

• وقد أدرك جيل المسلمين الأول بعض فقه الحركة التدويرية المباركة هذه. وفهموها من خلال نقل القوة البدنية وتخزينها عبر ظاهرة الميكانيك الساكن في "خَبل" مفتول يستعان به على أداء المهمات الصعبة وحمل الأثقال وشد الأشرعة. فقالوا في وصفه وتعليل ادخاره للقوة التي يمنحها الفاتل أنه: (الحبل المشرّرُور: المفتول، وهو الذي ينفتل مما يلي اليسار، وهو أشد لفتله).

(قال الأصمعي: المشزور: المفتول إلى فوق.) (وقيل: هو أن يسبدأ الفاتسل مسن خارج إلى فوق.) (وفي الصحاح: والشزر من الفتل: ما كان إلى فوق، خلاف دور المبغنزل.)(۲۷۰.

ولم أفهم جيداً كيف يكون الفتل إلى يسار أشد من اليمين، ومعاني يقية الكلام، مع كلام واضح عن تأثير فيزياوي يؤدي إلى حالة ميكانيكية مستقرة، حتى تأملت فرأيت أن المعنى: أن الفتل إلى اليمين تكون الكف اليسرى هي الدافعة، وفيها ضعف عند أغلب الناس، بينما الفتل إلى اليسار تكون الكف اليدنى هي الدافعة، وهي أقوى عند معظم الناس، فيكون الفتل أشد.

🗖 مُحرِكُ الحياة بُربي الناس على الندويرية والنَّلويرية

□ وهذا ما جعل الطبيب والفنان التشكيلي العراقي د. قتيبة الشيخ نـوري يبدي حساسية فلسفية وفنية إزاء الدائرة، ونظر لها نظرة فلسفية دعته أن يقول أن (الحياة دائرة عظيمة ذات محيط لامرئي، مركزها الإنسان، تزدحم بما لا نهاية من

الأشكال الدائرية، لحد الهلوسة والهوس) والمعنى الأول صحيح، ولكن المبالغة الوصفية خطا. إذ يقول الله تعالى: "إنا كلّ شيءٍ خلقناه بقَدْر"، أي بمقدار وميزان وحكمة، ولا يمنع ذلك أن نستمر في رصده للتدوير في المخلوقات، فهو يرى ذلك في (القمر والشمس والكواكب والمجال البصري، وحدقات العيون وقنوات السمع، وكريبات الندم ونويبات الحجيرات، وقطرات الندي، وتلألؤ الميناه، والدواليب واللوالب، وأقواس النصر، وأقراص الطب) (كلها دوائر تـدور) ٢٨٠٠ ونسى في السياق خلق كل الفواكه كروية أو بيضوية، وكل بيض الطيور، والمذرّة المتصاعدة في عدد مداراتها الإلكترونية والتي هي أصل تكوين العناصر، لكنه انتبه إلى احتواء (الحرف العربي الكثير من الرؤيا الدائرية والانسياب القوسي.). ولذلك بني قتيبة مذهبه الفني على الدوائر والأقواس، وملاحظته تجيء من جملة رصد رَصَده كثيرون رأوا خلاله كثافة التدوير في المخلوقات، ولكنهم وهو معهم: لم ينتبهوا إلى تمام المعنى العظيم في هذه الهندسة التكويرية والدائرية، ذلك أن هذه الهندسية ومعادلاتها الرياضية تستيح مضاعفة للحسابات، محيث أن مضاعفة قطر الكرة يضاعف حجمها ثمان مرات، في توال قافز بالحجم بشكل يولد حركة ذات تسارع وليس مجرد تصاعد طردي هادئ، ومن ثم ترتبط الهندسة الكروية بنظرية "حركة الجهاد"، فليس هو الشكل فقط يكون دائرياً وكروياً وقطوعاً منهما مكافئة وناقصة، وإنما •توليد حركة من خلال التوسع، وأبرع من ذلك: •السيطرة على الحركة السريعة من خلال المحور الـرابط، فتكـون ظـاهرة الطرد المركزي مثلاً، بينما الحركة الحرة يكون فيها انفلات، ولو أردنا صوازاة مساره الطويل لصرفنا أضعاف أصل الطاقة التي نجمعها من هيئة التحرك، بقعل الجاذبيات، وهذه الملاحظات تمدنا بتوجه فلسفي نشتقه منها، نجعلها أصلاً في التركيب المعماري والتصميمي وتكوين الأشكال، بما ينيح مجاراة للشكل السائد في الخلق، ثم نجعله أساساً في العلاقات، من خيلال المفيصل والمحور والارتباط بمركز، بما ينيح السيطرة وتقليل صرف الطاقة €ثم تعجيل الحركة عبر المتواليات الهندسية الدائرية والكروية.

وهذه المعطيات الثلاثة بمجموعها يمكن أن نعدها تطويراً يتقدم به العقل الإبداعي لحقيقة وجود "حركة حيوية"، فهو ينميها من طورها البسيط إلى التعقيد والتعجيل والضبط.

وأصل كل ذلك: إعمال التجانس مع الخلق وحقائق الحياة، وعند إمعان النظر والتعمق في التأمل يمكننا أن نكتشف سلسلة من المعطيبات فوق هذه الثلاثة تنيحها فكرة التجانس، وبها تكون تفاعلاتنا مع حركة الحياة أدق وأصوب، وتتوفر بها لنا طاقة وقدرة سيطرة أقوى.

● من مثل ذلك: ما ينيحه الشكل الكروي من توزيع الـضغط الواقع عليــه بتكافؤ وتساو في كل الاتجاهات، و تبديده على السطح الكروي، وهــذه قابليــة تمنحنا وضعاً أسلم في الحروب، والإدارة، وعموم عمليات السيطرة، وعنــد التعرض للمحن والفتن الجماعية التي تـقع على جماعة الـدعوة أو علـي الأمـة، ويكون ذلك من خلال عدم الاستطراد في الأفقية والطولية والعمودية في التكوينات الإدارية مثلاً، ومنظومات العمل والتشكيلات، بـل الاستفادة مـن ظاهرة المركزية والمحور القريب، والانطلاق منها في التخطيط، وتحديد المسارات الدائرية، والضم، أو توالي المسارات هذه حسب اقطار دوائر تتسع، فيكون بعضها داخل بعض، أو دوائر مستقلة تـــتماس محيطاتهــا في نـــقاط يجــري مــن خلالها انتقال التأثير والطاقة، وهذه الأشكال كلها قام عليها الفن الإداري والأداء الحربي والتوزيع التنظيمي، ويمارسها الدعاة والناس، ولكن من دون أن يفيقهوا جذر ذلك وأسباب هذه الظاهرة التي فرضيتها الفطرة ومنحتها خيواطر التجانس مع حقائق الحياة سبباً قوياً للاخذ بها، وصارت قناعـات في اللاشـعور، ثم يأتي التحليل والنظر الفلسفي ليشرحها، لتــزيد القناعــة بهــا، ليكــون مزيــد اشتقاق منها ومزيد تجانس، والتخطيط الإسلامي مطالب بأن يتوافق مع هــذا النمط من الحركة الحيوية الداثرية والكروية.

- والعكس أيضاً، وهو زخم انتقال انفجار المركز نحو نقاط السطح الكروي كلها، واستمرار الحركة في كل الاتجاهات حتى التلاشي في المكان البعيد، فهذا من معطيات الكروية، وأصل خلق السماوات والأرض إنما يقوم على هذه النظرية في الانفجار الكوني المستمر المتوسع الدائب في التمدد، والمخطط السياسي والحربي والاقتصادي قد يرى حبس الطاقات وتركيزها وحشدها وتكثيفها وإطلاقها مرة واحدة أجدى من تنجيمها وتقسيطها وتصديرها بدفعات صغيرة، وهذا التدبير تجانس مع التكويرية التي بنى الله عليها الخلق.
- والزاوية في المربع والمستطيل تدعو إلى تباطؤ عند الاستدارة، وتقليل السرعة لإتاحة مجال للاستدارة، وتلك عرقلة، وهدر للطاقة، لاحتياج الأمر إلى تعجيل جديد يستأنف زخم الانطلاق، بينما الحركة الدائرية دائبة، فيها تسريع واستثمار لكل مستوى سرعة يتم التوصل إليه للانتقال إلى مستوى آخر في السرعة أكبر.
- وبذلك تكون المعطيات ستة، فيها شواهد على صحة نظرية التجانس مع حقائق الحياة.
- □ وهذا يوجب بالتالي تربية الناس على التدويرية وغرسها في لا شعورهم عبر المنظر التربوي، لا في الرسم فقط، كما هو مذهب قتيبة الشيخ نوري، بل في ما أشار إليه هو أيضاً من استلهام العين والجيم والحاء وغيرها من الحروف العربية المدورة، وترجيح المذهب المعماري الإسلامي الذي فيه الأقواس والقباب والطاقات والأهلة، ثم ما لم يشر إليه وذهبت إليه من فلسفة التجانس مع حركة الحياة وحقائق الخلق، واستشمار حقائقها في المركزية والمحيطية والانفجارية والتوزيعية في التخطيط والعمل السياسي والاقتصادي والحربي.
- ويزعم الذي يجاورنا أن المربعات والتشكيلات الزخرفية لها إيحاء أيضاً،
 وذلك صحيح، لكنه إيجاء بمعنى الحشد إذا تكررت، أو يكون لها أثر توزيعي،
 وأما التدوير والتكوير فإنه يوحي باستمرار الحركة، فتــتولد حركـات ناتجـة مـن

شعور الاستمرارية، فالانطباع التدويري يحفّز النفس من حيث لا تشعر على عدم الركون إلى السكون، ومباشرة فعل شيء، وله إغراء يتصاعد مع سرعة الدوران، فتولد الحركات و تمضى الحياة قُدُماً.

• لذلك: فإن المربي المستوعب لملاحظات فنان التدوير قتيبة: يميل إلى إثارة نفوس تلامذته لتوليد الحركات من خلال لفت انتباههم إلى الأشكال الدائرية والكروية الطبيعية التي تشضمنها الصور الجزئية للحياة ومناظر المخلوقات والتشكيلات الهندسية في آثار الحضارات والرصد العلمي، لكنه لا يكتفي بذلك، ولا يقنع باستثمار الأشكال الموجودة، وإنما يعمد إلى تشغيل جمهرة من مريدي تحريك الحياة من معاونيه وأقرانه في عملية واسعة لإنتاج أشكال فنية جمالية غنية بالتدوير والتكوير المودع في لوحات رسم وفي ننصب وجبهات وتكوينات معمارية، كي يتكون تيار دافع نحو توليد الحركات، فإذا استعدت النفوس ورَجَفَتْ وأقْلِقَتْ واهتزت وتذبذبت وأخذت وضع التهيؤ لإرسال النبضات وارتفع لديها مؤشر الاستفزاز والضرب في أرض الحياة: ضبطها بإياءات من فوع آخر تجعل الحركات الوشيكة الولادة إيجابية ووفق ما يريد وبما يناسب نوع آخر تجعل الحركات الوشيكة الولادة إيجابية ووفق ما يريد وبما يناسب خدمة قضيته، وذلك فن آخر من فنون السيطرة له قواعده.

فافهم الحياة أيها المسلم التخطيطي... فقد طال زمن الدَّوران الفلتان.!

⁽١) لسان العرب ١١٦٩/١

⁽٢) تفسير ابن عطية ١/١١٧

⁽T)(3) موسوعة المورد ٥/ ١٩٣، ٩/ ٢١٠

⁽٥) الرسالة القشيرية / ٨١

⁽٦) الشهب اللامعة للمالقي / ١٠٩

⁽٧) لسان العرب ١/ ٩٨

⁽٨) العبقد الفريد ٦/ ٤

⁽⁹⁾ موسوعة المورد 9/ ٢٠٦

⁽١٠) (١١) (١٢) لسان العرب ١/٣٣٩/ ١٩٠/ ٨٢٣

- (١٣) روضة العقلاء لابن حيان/ ١٩٣
 - (١٤) لسان العرب ٢١٦/١
 - (١٥) العقد الفريد ١٦/٨
- (۱۲) (۱۷) تفسير ابن عطية ۲/ ۱۸۱ ۲/ ۷۰
 - (١٨) لسان العرب ٢/ ٨٤٤
 - (١٩) علم عناصر الفن لفرج عنبتو ٢/١٥
- (۲۰) (۲۱) لسان العرب ۲/ ۹۷۵ ، ۳/ ۲۰۵
 - (٢٢) روضة العقلاء/ ١٧٥
- (۲۳) (۲۶) (۲۵) لسان العرب ۳/ ۱۳، ۲/ ۲۵، ۲/ ۱۷/۸
 - (٢٦) (٢٧) لسان العرب ٣/٣/ ١٣٤، ٢/ ٣١٠
- (٢٨) كتاب "الفن العراقي المعاصر"/ ٢١٢ الصادر عن وزارة الإعلام العراقية.

هذا الرصد لحركات الحباة

- ♦ رسائل إبداعية في فقه التخطيط وفلسفته ومنطقه العقلى.
 - ♦ وتحليل إيماني.. وعملي.. وجمالي.. لمنظر الحياة الشامل.
- وإحصاء للنبضات التحريكية... والومضات الفكرية التي تقود .
 - مع بيان الأصول المعنوية والجذور النفسية لأنواع الخلجات والمواقف.
 - وكشف العلاقات بين التصرفات والأفعال وردودها .
 - ♦ وأشكال التحديات الحيوية والمنافسات بين الفرقاء .
 - في محاولة لاكتشاف المعادلات التي توجه الحياة . . .
 - ♦ وتعيين نسقات الأسباب المؤثرة والمعانى المتداخلة .
- ♦ ورسم صورة فسيفسائية شاملة للحياة من خلال صورها الجزئية .
- وإيراد كل ذلك بأسلوب بليغ، عبر استعراض إشارات الشعراء، وفحوى التاريخ، وشواهد العلم، وأحوال المخلوقات، وتجارب البشر، ومدلولات اللغة، قواعد الاستنتاج.
- ♦ والغاية : تعليم كيفية السيطرة على هذه الحركة الحيوية العاصفة .
- و((بطل)) هذه الحركة الحيوية الذي يراد له أن يستفيد منها ويدرسها
 ويحاول تذليل حقائقها وقواها ومعادلاتها لمصلحته هو ((مسلم مثالي))
 يتسمى حسب السياق الموضوعي الذي يرد وصفه فيه بأسماء عديدة
 متقارية المعنى . . .
- فهو ((المسلم العصري)) في أغلب الأحيان، أو ((المتصدى الذكي)). .
 - وريما كان هو ((المسلم التخطيطي)) أو ((المنهجي العلمي)) أو
 ((رائد التمكين)) . .
- ♦ أو ((المؤمن الإبداعي)) أو ((المسلم الواعي)) أو ((الوسطي الموزون)) . .
- وربما كان هو ((المسلم الحضاري)) الذي ينظر بعين المعرفيات كلها . .
- فكل هؤلاء العشرة : شخص واحد، زكت نواياه، وأخذ يدأب في الإصلاح،
 ويفتش عن سبيل تأثير أوفى يُعزّ الله به عباده الصالحين، وإنما تنوعت ألقابُه
 تماشيا مع دلالات السرد والشرح .
 - والحرتكفيه . . . الإشارة . .

كُنْ جميع الحقوق محفوظة في العالم لدى المعالم الدى المعالم ال

الملكة العربية السعودية مكتب الرياض ج/ 9660554481905 + فاكسس / 96612481905 + مكتب جسدة ج/ 9660500150404 فاكسس / 96626810578 -